易詮

謙䷎艮坤

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

凡一陽統五陰之卦彖傳皆指出一剛字復曰剛反師曰剛中而應豫曰剛應比曰剛中剝曰

柔變剛惟謙不然謙不貴剛也
鄭司農曰山體高今在地下其於人道高能下
下謙之象也謙者自貶損以下人惟艮之堅固
坤之厚順乃能終之故君子有終
君子有終言其久也謙之道衆人不能久而君
子能終之也夫少之事長賤之事貴不肖之事
賢燭至起食至起射則三揖酒則百拜磬折匍
服莱拱擠負誰不知之誰不行之一臨利害巧
爲遯避語有之曰女无美惡入宮見妒士无賢

不肖入朝見嫉又曰饑馬在廄漠然无聲投芻
其傍爭心乃生由是言之小人惡能謙哉古之
君子能謙有終若禹之不矜不伐上也伯夷之
遜國而逃次也晏子之久而能敬又其次也若
夫張禹之走懸泊王莽之下白屋謙之賊也何
終之有
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平地
初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以
自牧也

謙謙初六居下卦之下也乾乾夬夬皆九三重剛也坎坎六三居重險之間也蹇蹇六二險居險也皆有所取用涉大川猶需也不需不謙殆溺是懼何涉之利牧養也楊氏曰盈日鋤日不除謙日養日不長

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

三以謙爲倡首二承之上應之故皆曰鳴謙鳴謙嫌於外飾故表之曰中心得

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

薛溫其曰居上下之際接兩體焉非勞不可亦乾乾之義也九三居艮之終故以彖辭君子屬之

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

說文云撝裂也又如人手之撝四居近君用事之位若一味謙下誰與擔當故於初之謙謙裂去之言在初則可在四則不可此乃時位分義使然何違則之有下三爻爲益寡上三爻爲裒多馮氏謂君子治一世使謙之象是也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

得尊位而无應故曰征不服師克在和五以柔居剛故侵伐无不利上體用皆柔故利在征邑國而已

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六與九三相應故曰鳴謙曰侵伐曰行師似於謙不類不知以退遜爲謙在下位則可治國

平天下者不然苟非好大喜功之心即四征九伐无非謙也征邑國者古諸侯各自爲國其大夫各有采邑采邑不順者伐之如墮費墮郈之類是也以爲自治者未安志未得者上居位已極方自視歉然與志得意滿者不同禹征三苗而益贊曰滿招損謙受益與此可參看

豫☷☳ 坤上 震下

豫利建侯行師

一陽爲卦主侯之象五陰順之師之象

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地
如之而况建矦行師乎天地以順動故日月不過
而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之
時義大矣哉
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考
他事非不用樂然必郊祀天地配以祖考大合
衆樂極于九變始足以擬雷出地奮之象
以配即配以誤倒耳

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

六二居坤土之中故爲石與四无應上交不諂也初應四而二不與同下交不瀆也下不爲鳴豫上不爲盱豫居中守正故曰貞吉中正當作正中與志窮凶韻

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

六三逼近權臣仰其鼻息有惟恐失之之意故

曰盱豫二言如爲鄙夫寫照然大氐盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故也三四上下之交故兩爻有遲疑之戒

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

大有得者一剛得五柔朋盍簪者五柔合一剛志大行者剛應而无他爻以分其權也爻本豫主而乘應皆邪二獨貞貞者難致邪者易昵昵者聚而難去致者望而不至夫惟開誠布公者

不以樂巳而附不以守貞而違權在巳應在人而无巳私之與焉則吾朋其有不同者乎

初應四三五比四四爲凶爲悔爲疾獨六二不繫於四而以中正自守得爲貞吉則九四之不得爲賢臣可知巳看來四外陽内陰才足有爲而誠不至者也當豫之時君弱而大權歸巳衆皆附之足以成功故曰大有得惟其不誠故戒以勿疑如齊桓一匡天下使其誠心尊周周室豈復弱乎故五之貞疾四實爲之也夫子於四取

其志大行於五傷其乘剛功罪定矣

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

古者有疾謂之不豫疾者豫之反也彖合一卦之義取其順動而以聖人當之此指一爻固未爲善

子瞻曰六五其質則陰其居則陽也質陰則力莫能較居陽則有不服之心焉夫力不能較而有不服之心則其貞足以爲疾而已三豫者皆

内喪其守而外求豫者也故小者悔吝大者凶

六五之貞雖以爲疾而其中之所守者未亡則

恒至於不死君子是以知貞之可恃也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

成者極也豫極則昏故曰成上變爲晉晉則无

冥暗之咎故曰成有渝无咎所謂彼將惡始而

美終以晚蓋者也易中凡言渝者皆當以變卦

觀之渝安貞官有渝成有渝皆是也成有渝變

於終官有渝變於始

成如春秋求成之成渝如渝盟之渝楚辭曰初既與子成言兮後悔遁而有他成有渝之謂也冥於豫而勉其有渝開遷善之門也冥於升而勉其不息回進善之機也

隨䷐震兌

隨元亨利貞无咎

震一陽來主于內而居兌之下震陽動爲元亨兌陰靜爲利貞

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天

下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

爻言隨時而動象言隨時而息皆隨也九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤者是也震東方卦日出之地曰暘谷兌西方卦日入之地曰昧谷今自震東趨兌西嚮晦之象卦互巽入艮止入而止息之象

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

履以履其後爲義隨以下隨上爲義乘承比應皆所不論官主也初九爲一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正遂有動說之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易隨之本也所謂剛來而下柔動而說隨也六二六三半剛半柔爻皆言失初九剛正而專一出門即與二交故獨言不失得所從之正也初隨二二隨三三隨四四率天下而隨五所謂大亨貞无咎而天

下隨時也五爲卦主不言隨言隨上者非

六二繫小子失丈夫象曰繫小子弗兼與也

小子指六三柔爻丈夫指初九剛爻陰性善繫

繫上則失下弗能兼與如里克之中立卻所之

兩可終於邪而已非隨之善也

六三繫丈夫失小子隨有求得利居貞象曰繫丈

夫志舍下也

三在四下繫九四之丈夫失六二之小子志舍

下也隨以隨上爲貴隨陽爲得故曰隨有求得

然六三與九四皆不正恐其隨爲詭隨求爲苟求得爲苟得故戒之曰利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四之隨九五獲乎上有道者也臣從君陽從陽故曰隨有獲四居君側初其所應三其所繫二又繫於三天下无不隨之若位逼而勢大守而不變其凶宜矣四多凶近也當是時惟有孚可以結君惟在道可以持巳如此則得以自明

而无咎矣明功者五多功四率天下隨五五又剛明之君知四爲有功於巳故曰明功

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉位正中也

嘉指四言四盡臣道率天下以隨五故曰嘉孚與四有孚相應五四相孚則初交二二繫三三繫四无不進而隨五矣此五之所以吉也

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山象曰拘繫之上窮也

維與晉上九解六三之維同兩人相結之義上

无所往反而拘繫于五五從其所繫而維之隨極而固結之甚也若用于享祀誠意顯篤可通于神明故曰享于西山兌爲西艮爲山兌終變艮

初爲內卦之主不言隨五居尊位而受天下之隨上居極无可隨者故亦不言隨

蠱 ䷑ 巽艮

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治

也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱由乾坤之變而成則非獨由父亦有母之蠱焉六五以陰居尊爲母象如晉六五爲王母小過六五爲妣皆是也巽九五變爲蠱事變至蠱則當復始故曰甲甲者日之首事之始也蠱六五復變爲巽蠱旣始事巽又申之申者非更則續故曰庚庚更也續也蠱以全卦言故于卦辭言甲巽至上卦而後爲重故于九五言庚甲庚

者十日十二辰之剛也戊巳分王四時自甲歷乙丙丁三日而至庚歷辛壬癸三日而至甲故取爲三日之象

易中凡稱三日七日皆指卦爻之數下卦爲先三甲上卦爲後三甲先甲既終後甲復始天運之行大抵如此蠱非一時所遽致亦非一時所能亨須自終而始事爲之飭庶幾元亨而天下治也

易於蠱終則有始於剝消息盈虛於復反復其

道皆曰天行也然則無與於人事歟聖人以天
自處扶陽抑陰盡人事以回天運而天在我矣
法言注云周禮治象浹日而斂之鄭司農云從
甲至癸謂之浹日是以易稱先甲三日先庚三
日皆爲申命令之義獨取甲庚者以甲木主仁
示其寬令也庚金主義示其嚴令也
象曰山下有風蠱君子以振民育德
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之
蠱意承考也

初最下内卦之主子象以陰居陽以柔行剛幹蠱象曰父之蠱見其不可委也幹父蠱方稱有子不然與无子同有子考始无咎不然咎不終无矣子以承父豈樂改其道然不承其事而承其意乃所以爲善承也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

蠱有事也蠱則飭也又曰往有事也五以柔居尊母象陰性安于无爲言蠱之深者多歸之此時當一意振飭非復可收斂時矣故卦辭言元

亨不言貞二爻直言不可貞此在他人視之若過於有爲聖人以爲適得其中而已
九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也
九三處巽之極以極順行過剛故過而不過小有悔過剛也无大咎極順也初厲无咎三終无咎汝吉曰果之也果之使忠臣孝子之心得精一自信焉
六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
看來往有事專指下三爻而言與主于行也上
三爻以艮止爲義故四言裕蠱蓋業有初二三
任幹蠱之事四爲近君之大臣止宜寬裕以調
和之若如下卦之往有事則上下之間紛擾煩
急不免於吝矣二往字正相應五雖言幹蠱然
專委之二不自爲也故曰用譽二多譽也曰行
中行二之中也上爻不事事自不待言
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則

也

上九卽乾之上上九也而居艮上有知止之義亢以動而有悔此以不事事而可則所以不同鄒爾光日上在蠱終事之壞者至六五而治之畢矣而已又處事外故得以不事王侯高尚其事曰高尚其事非以高尚爲事也含和葆眞曠然獨與造物游彼其事有出經世之外者矣以所事超詣絕倫故曰高尚云其事二字當味

臨䷒兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨十二月之卦二陽雖長倒轉爲觀則四陰長于下二陽消于上故曰至于八月有凶觀八月之卦故言八月无凶而言有凶蓋當陽方長陰猶盛之時預爲他日陰長陽消之憂也

易剛浸而長陰符天地之道浸故陰陽勝二浸字甚有味列子云一氣不頓進一形不頓虧說

苑云江以逶迤故能永山以淩遲故能高學以
積漸故能進人以涵泳故能豪皆淩之說也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
取兌之講習而施教亦若兌澤之不竭取坤之
含弘而容保亦若坤德之无疆
初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也
二陽臨四陰出於陰陽之相感故曰咸臨咸感
也正有守正有行正屯六二女子貞不字言守
正而不行若臨之初陽欲上行以臨人與屯初

九之義同聖人皆以志行正發之見與斬斬自守者異也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二陽浸長與五正應其志得行故爲咸臨吉无不利但六五在二陰之間德雖知臨其命登必皆當二體兌說嫌於一味順從矣不知二五本剛中而應有都俞吁咈焉孔疏所謂斟酌事宜有從有否者是也故曰未順命

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當
也既憂之咎不長也
六柔而與初二兩陽同體故甘爲其所臨無相
拒之意如甘節之甘玩辭曰甘臨無攸利見二
陽之難說既憂之无咎見二陽之易事
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也
六四爲坤兌之交故曰至臨言其至于此而相
臨也
六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂

也

卦主二爻剛長五與正應故爲知臨尊重陽剛

言緯書陽氣在内中和之德膺乎盛位浸大之

化行於萬民是也初九志行正九二未順命至

此陰居尊位以中合中咸臨之德得行於天下

即舜之用中於民而爲大知也故曰大君之宜

行中之謂也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

敦之爲言益也五已應二上從而附益之故曰

敦臨如復卦四與初應而五附益之亦曰敦復可見臨上六言志在内與否初六志在君同否初六本非應五臨上六本非應二此可以志論耳

觀䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

盥而不薦鄭康成曰諸侯貢士于天子大夫貢士于其君以禮賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦則弟子也康成之說必有所據觀四爻正惬此意京房易傳亦然葢漢人原作此解非獨康成矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎

風行天上人不見其迹也風行地上則所加者偃所觸者動夫人而見之矣先王俯就其民而敎示之其象如此方與民屬坤省之觀之敎之

屬巽

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

五陽剛中正惟近天子之光者得之初陰柔在下去五最遠如童子之觀不能遠見也此在下民不足爲咎在君子則大人在上而失利見之會何吝如之象曰小人道也言非君子所宜有也

觀卦一爻勝于一爻所觀漸高所見漸別大氏

臨主二觀主五臨利遠而不利近觀利近而不利遠

觀以四陰而逼二陽聖人却謂二陽在上爲天下所仰瞻作一段絶好境界其扶陽抑陰往往如此

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

初居陽象男童二居陰象女子二陰柔在内雖與五爲應而隔於三四猶在門内而闚門外湛先生曰小人童觀不足責矣以君子之人得大

君之應不能明見九五陽剛中正之道但𬔜覘朝美一班於形似之粗此女子之見耳丈夫而效女子之見不亦醜乎

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

卦以五爲主故稱我生如生之謂性之生猶言動作也三居下之上而近於巽巽爲進退道觀道也陰爻土於觀五惟四得覿觀之道童觀闚觀失之矣三應於上而所處不當能觀五所作爲以審其進退故云未失道也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

坤為國互艮有光五君位有王象四承五有賓王象六三未決於進者六四有進之象矣六四之進乃觀國光而進九五陽明中正在尊位上九亦賢明在師傅之位國多賢聖有道之光象曰尚賓者明其國尊賢禮士可以進也又以明士不可自賤必有禮賓之道而後可進象言盥而不薦者正指此爻

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五一卦之主天下之所尊仰象所謂中正以觀天下者是也其任大責重當反身自省所舉動如何果能迥於衆而得君子焉即相與延見而登用之此非獨爲朝廷之光其造福於生民也大矣何咎之有但言觀我生孔子恐人不明其意特釋曰觀我生觀民也民即指下四陰而言察民心之所共與者而進之民豈有不服者哉

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

京房易傳曰易稱觀其生觀上九爻辭也言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則爲聞善不與茲謂不知厥異黃厥咎聾厥災不嗣此方與一卦先後意協志未平者上當與九五日虛已盡下求人如不及如周公吐哺握髮無寧㬥然若在尊位而偃然安意肆志置人才於度外此非獨有人禍天必災之子贍曰蔽賢者無後賢者民之所以生也而絕之是絕民也無

後不亦宜乎與京房語合

噬嗑䷔震下離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

震剛離柔分居內外爲剛柔分

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法蔡邕石經作電雷

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

六爻皆言治獄者初爻子真曰戒爲治者不可

不禁其微是也周官掌囚下罪梏足械也械亦曰校罪之大者何之以校屨校不懲必至何校滅趾不戒必至滅耳

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

互艮爲鼻六二以柔居柔何以能噬膚滅鼻以乘剛也乘剛有難處有得力處屯六二震六二難處也噬嗑六二得力處也

滅沒也滅趾者校遮沒其趾也噬肉而掩沒至鼻不可謂無如史言曹操佻易無威重歡笑至

以頭沒杯案中沒卽此滅字意也荷校滅耳義
自明
六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也
腊肉乾肉言其藏骨而不易嚙以喻獄情之難
究者遇毒喻人之不輸服也
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未
光也
四五在離位故曰乾胏曰乾肉胏大骨連肉物
之至難噬者喻大獄之難服也卦之當噬全在

此爻噬乾胏而得金矢金取其剛矢取其直九陽德本自剛直以剛克强以直理枉有得金矢之象然以剛遇剛易失之暴必利艱貞乃可得吉以四爲離初才雖剛直明有未融故以艱貞爲戒象以爲未光正以此也

周禮以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之矢百爲束銅三十斤爲鈞金入矢以自明其直入金以自明其實不直不實則没金矢於官故

曰禁訟小而獄大四得金矢蓋兼小大而理之五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此即今之告紙與贖銅也古今不相遠迂儒疑周禮爲新莽之書不信其言則舜典金作贖刑者亦非歟

王肅解云四體離陰卦骨之象骨在乾肉胏之象金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其難也偶與余舊說合思之終是紆曲肅有易注十卷今不傳此獨見

於太平御覽耳

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

九四以陽爻爲金也而居陰位則隨陽所爲而直六五以陽位爲金也而得陰爻則因陽爲主而中故曰金矢曰黃金五成離之主剛位而柔中能斷獄者也以其柔體故戒其貞固而危厲乃得无咎離初故未光離終故不明此離之中故得當彖言不當而爻言當猶漢獄失當得當

之云位與事之分也在一卦柔居五位本不當
在一爻則居中用剛而貞厲故用獄則得當
上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也
六爻皆治獄者若以初上爲受刑之人則以滅
趾爲无咎甚不通矣初治于未甚故无咎上在
卦終而猶有怙終加以賊刑者百姓有過在予
一人謂非爲人上者所致不可故曰凶
玩辭六爻皆卽本爻取象初九在下爲滅趾趾
卽下之本象也上九在上上爲滅耳耳卽上之本

象也六二以柔居柔在六爻爲至柔故曰膚膚在中爲噬六三以柔居剛故曰腊肉肉之不中者爲毒所謂腊毒也九四以剛居柔故曰乾胏骨在肉中爲胏即剛在柔中也六五以柔居剛爲乾肉而不爲腊肉者三在下而小小物之乾爲腊也二三四五在頤中可以言噬初上在兩端但可言校耳

賁☲☶離下艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上文柔者亦以剛爲主也蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而明於内一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止於外是知皆以剛爲主小利有攸往陰進而反於陽也復歸於朴所謂至文

文明以止人文也最有味文明言離止言艮人

文燦然倘不止于禮義則流蕩淫靡罔所底止
敝有不可勝言者矣一文之一止之而文成禮
以節文爲訓卽此意

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
獄以求情焉用文之故賁无敢折獄火在山上
則不留獄火在山下无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也
車乘正與四之白馬相應四互坎爲車初當上
賁于四以四與三比遂甘心徒行弗屑與合其

理最正故曰義弗乘賁其趾壯于趾鼎顛趾屨
校滅趾皆以初象趾
六二賁其須象曰賁其須與上興也
須須髮之須頂之有髮口之有須耳鼻之有毫
皆陰血之形而柔所以文剛者非人力所爲乃
自然之文也六二一陰施於二陽之間所謂柔
來而文剛者以成離之主而性炎上故爲賁其
須之象自三至上頤象二在頤下須象卦以文
剛文實之日此與上俱興者也王註得其位而

无應三亦无應俱无應而比焉近而相得也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

象旨九三有離文自飾故曰賁如有坎水自潤故曰濡如據而兩獲之象以三四剛柔相雜離艮相連又以兩卦相賁取象三與上位應而德敵兩剛不相賁故舍上而親四疑於賁不以正故以永貞戒之三與四相賁上九宜不能平三能永貞則上終莫能陵我吉道也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當
位疑也匪寇婚媾終无尤也
四當賁變革之位文反於質有賁如皤如白馬
翰如之象四乘三之剛有馬象三爲互坎之盜
有寇象三旣以陽求陰而又與四比則三匪寇
也乃四之婚媾也始雖懷疑終受九三之文何
尤焉當位未有疑者此獨曰疑以我雖當位而
初九九三以陽上賁疑皆可從然初旣弗乘三
又相比與之爲婚媾雖有疑終无尤悔也若是

初四相賁自是正應則何必言疑又何必言終无尤邪

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

上于六爻最高丘象在卦外園象束帛卷爲二端五疋表屈折隱淪之意戔戔說文委積貌六五柔尊而不主事有后妃之象賁于丘園治束帛聘賢者此婦人之文也東京賦聘丘園之耿潔旅束帛之戔戔即此凡六五聖人不輕以人

臣居之如王母帝乙歸妹類如此

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

艮篤實而光輝賁文盛之後返于篤實何咎之

有孔疏所謂守志任眞得其本性者也

賁其趾如趨以釆齊行以肆夏自成文理不必

以車爲飾也人之有須天然之文非待飾也賁

如濡如言其賁在貌之悅澤如詩顏如渥丹之

渥皤如言鬢之皤然也須在趾上面在須上鬢

又在面上其象如此書皤皤良士班固詩皤皤

國老皆指鬢髮言六爻言賁不假飾皆天然之文故上九總以白賁括之所謂賁無色也孔子謂子貢曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎又謂子張曰質有餘者不受飾聖人之不貴文如此

剝 ䷖ 巛艮

剝取象曰宅曰牀曰廬曰輿以五陰列于兩旁一陽覆于其上如宅廬牀輿然專以卦畫取之

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順

而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

順而止之指五言今之剝象其變即向之觀象也恨又去其一陽遂成剝耳惜之也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

遠於地者山之常也而曰附于地此山之變也如梁山崩之類也君子觀圮剝之象厚其基本使不至于剝宅斯安也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

以足滅斷句下同

剥一陽在上五陰在下有牀之象人以牀爲安
牀以足爲安剥始自下故爲剥牀以足蔑陸氏
以爲削蔑也
六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也
鄭玄云足上稱辨謂近膝之下屈則相近伸則
相遠也二俯則聯初仰則望五正辨之象然皆
陰類而無應故曰无與
六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也
剥之无咎言當剥之時而无咎也三以失上下

而无咎猶坤以喪朋而有慶
六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也
膚崔憬謂薦席也剝牀及膚災近於身小人近
尊災切於君故曰切近災也若謂體膚之膚豈
止切近而已
六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无
尤也
貫魚則以次及而无競進之意以宫人寵則率
羣陰均承上九之寵而无剝陽之意所謂順而

止也以在艮體故能爾

三力小僅能以身應上不免失其上下五尊位其力大乃能率羣陰以聽于陽此无咎與无不利所以分也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

衆木搖落一果獨留食之則斷絕其種故不曰未食而特曰不食輿者在下而載上之物衆小人順一君子之象也廬者在上而覆下之物一

君子庇衆小人之象也君子得輿則與小人俱存小人剝廬則上无蓋庇小人亦无以自容矣召平董公四皓魯兩生之流士不以泰而賤也伏生浮丘伯之徒經不以泰而亡也萬石君之家俗不以泰而變也陽非陰之所能盡剝故曰碩果不食

玩辭剝不假言凶惟初患未深二居中正尚可救正无能正之者夫然後凶蓋猶有責望之意焉至三世事已去上无援下无救德位俱无坐

而待斃自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也五君也禍已及身猶爲之謀其利者天下之亂惟君爲能止之雖壞可與也小人所以能爲禍者以其乘君子之器而已使君子自治國事居公卿之位小人皆以觧次掌官府之役如男治外女治內雖王后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻森然並列受寵于內亦何不利之有无不利猶言无害非无往不利也天不能无小人人不能无女子但處置得宜可以无禍

上九當剝之終吉凶未定天若佑晉則爲謝安之止桓溫而天下皆得所載天不佑漢則爲王允之死于傕汜而小人亦相隨而亡斯二者天也此爻獨不言吉凶聖人之意深矣

復䷗ 震下 坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長

也復其見天地之心乎
无疾卽臨卦剛浸而長之浸言陽生有漸而不
遽也朋來者一陽生則諸陽以漸而生陽與陽
爲朋陰豈其類耶
七日來復舊說有三一謂卦氣起中孚六日七
分之後爲復一謂過坤六位至復爲七月一謂
自五月姤一陰生至十一月一陽生本義取自
姤至復之說
李子思云復剛長以日云者幸其至之速臨陽

消以月云者幸其消之遲

復其見天地之心乃孔子獨發妙義與至日閉

關同旨葢文王以一陽來復取義孔子旣以天

行剛長釋之矣至雷在地中動極復靜寂然至

无乃其本體故他卦言天地之情此獨曰天地

之心其意明甚輔嗣解獨得之曰復者反本之

謂也天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對

動者也語息則默默非對語者也然則天地雖

大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是

其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以
有爲心則異類未獲具存矣
晁公武曰自剝至復入也自復至夬出也臨泰
復之夙也爲内卦曰來反復與剝相反剝卦倒
而成復故曰反復其道剝之初升爲上上降爲
初一與六爻則其數七故曰七日來復兩句皆
以剝言之不必泛指他卦也剝曰不利有攸往
小人長也復曰利有攸往剛長也剝曰君子尚
消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天

行也二卦對言道之興廢皆是天命然易之意

凡以爲君子謀耳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

楊敬仲曰意起爲過不繼爲復不繼者不再起也是謂不遠復復於意不起之始也意起即覺覺即泯然无際如氣消空不可致詰人心自善自神自明應酬交錯如鑑中萬象鑑不動而萬象森然意微起焉即過矣微過即覺覺即泯然无際如初是謂不遠復

復必起于悔然有悔而不復者矣能不遠而復无但悔而已斯元吉之道也秪如坎秪既平之秪猶言但也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休讀如休休有容之休凡陰多忌陽六二柔順中正見一陽之復其心休休焉樂與之比吉道也仁指陽不遠復合下卽是仁體顔子當之曾子親炙其虛而不校之學亦進於仁休復下仁者也文中子曰學莫便乎近其人

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三處震極將離內卦矣故有厲象而猶未離乎內與初同體故有復象上下兩界之際頻失頻

復所謂日月至焉者

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四以在五陰中爲中行而下應初九故爲行言其行于中道而獨復也蓋在羣陰之中憬然獨覺不從外得故曰從道用修云金谷二十四友有劉琨八關十六子有劉棲楚其中行獨復者乎余謂二子未可言從道然亦能不困於鈎黨者矣

泰二夬五日中行二五上下之中也益三四日

中行三四一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也易之无與要如此

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

初爲復之主爻四與之應五去初遠又非其應其下而從之也亦附於四而巳敦者附益而加厚之意與敦臨意同

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

虞翻曰坤冥爲迷陰柔而居坤體之上所謂先

迷也故爲迷復非迷而不復以其求復而失其主本逾求而逾遠耳然曰十年終有可復之日不然陽道在天地間當遂滅息矣豈理也哉

習學記剝者漸剝復者頓復也卦之反此爲彼无不然者而莫盛於復方其衆陰類進幾於无陽窮秋大冬摧折皆盡而孰知其復哉世謂復特陽之萌芽此尤爲不知復者使其果待於萌芽而漸長則何名於復故曰出入无疾朋來无咎反復其道七日來復又曰剛反動而以順行

又曰先王以至日閉關商旅不行后不省方皆以明乎陽之頻復非萌芽而漸長所能當也本諸人心其爲不善以消其善如剝之消陽者曰漸可也及其一念捷疾克巳復禮亦猶陽之頻復也然則漸而迷者人之過也頻而復者人之心也故剝者天地之過也復者天地之心也嗚呼獨陽无陰豈獨聖人以義理尊之哉乃天地之正性也此與舊解異

无妄䷘ 震乾

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

有所望皆是妄无妄猶言无妄想也不期然而然故曰无妄之災无妄之疾如云无心中得之史記作无望可證

无妄元亨利貞言无妄无不正也其不正者如人之有眚揑目生花原非實事若因有所動是

无妄之中自生妄也故曰无妄之往何之矣說文目病生翳曰眚卽空華之喻

卦辭重正字九居初六居二正也六三不正故有災九四可正故免於咎九五得中故疾而有喜卦辭其匪正有眚則上九當之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行物與斷句

與猶言應也張清子注天雷而物應先王對時而育物皆无妄也又胡旦演聖通論物物相與

以應雷行

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九剛主於内上應九四兩剛不相繫直心而往此心之本體故曰得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

治田春曰耕秋曰穫一歲曰菑三歲曰畬无妄卦中獨不取應爲其有所繫也二之利有攸往與五應五之有喜喜與二應本皆中正而聖

人慮其有所繫着故曰不耕穫不菑畬則利有攸往言无所營爲則飄然一身无適不可不然方戀戀於田疇積倉之不暇何往之能利所以深絕其妄種也陰虛不富聖人不欲其本虛而實之故曰未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

或假設之辭凡易象多如此或繫之或得之皆无與於邑人而災不免焉謂之无妄之災六三

處不中正以无妄致災以其有所繫也繫雖正而亦妄得非眞得失則自失矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四陽德陰位本非正也以乾體乘二陰之上而于震初无所繫不至匪正故有可貞之象可貞亦未必貞也貞則免于咎矣此即坤六三可貞之義曰固有之所謂食舊德也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五之疾以與二應也然五以中正居尊二亦以中正應之應而无害于應如太虛雲影自去自來豈足病哉若以此爲疾而攻治之是自生妄也淨名云彼自无瘡勿傷之也正此意慈湖先生不起意之說絕與此卦大旨相合

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

彖言匪正有眚而爻以屬之上九蓋上九乾之窮匪乾之正乃天道極而必變之時

无妄之善有三剛也當位也无應也初九三者皆全最善矣九五九四有其二九五剛而中正九四剛而无應是其次也六二上九有其一六二中正上九剛實又其次也六三於三者咸无之而亦得爲无妄者下比中正之六二上比剛而无私之九四如人上有嚴師下有良友雖中材可進於善也

大畜䷙乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也輝光日新斷句

畜以貞靜爲主艮陽在上乾之三陽上進賴此畜養之故曰利貞既得賢而養不必家至而人食之天下自蒙其福故有不家食之象賢必能濟險又有利涉大川之象

六爻俱取畜止之義彖傳象傳以蘊畜爲義又是一說大畜者將以用之也其曰尚賢養賢所

以畜之也乾剛之君子其氣岸峻絕翺翔千仞豈遽得縻而用之惟有尚之養之而已此畜之善道也

震之一剛居内而消陰則信矣艮之二柔居外則曷爲其畜陽也夫畜陽者陰也所以畜陽者非陰也艮之一陽也巽二陽而柔故爲小畜艮一陽而剛故爲大畜

他卦取陰陽相應此取相畜内卦受畜者也外卦能畜者也獨三與上居内外卦之極畜極而

通不取止義

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

畜之大者惟大正爲可中正同出而中在兩端適等混而未判之先是謂大正不涉對代故可以含萬有可以止至健多識者若无見于此而徒爲誦說之儒既不見所畜則亦不知以是而畜其德迨年齒長而聰明衰舊聞消殞慒然與俗流无異亦可哀已所務得者外學所虧損者

眞理眞理虧則外學豈能獨存其所得者亦古
人之糟魄而已不足貴也
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也
他卦相應則相援大畜以止健爲義則應乃其
敵蓋健者欲進而止者不欲其進也故進則厲
已而不進則利需曰不犯難謂坎水之險此曰
不犯災謂艮山之阻
九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也
初爲輹二爲輿輹處輿之下輹脫則輿不行以

象二與初同體同德初止而二亦止也環溪曰

輿脫輹一耳在小畜之三不免反目在大畜之

二則曰无尤以其中也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利

有攸往上合志也 曰作日

三居下卦之上有止極而通之象九三得位而

初二從之三陽上進爲良馬逐久止驟行易于

恣肆故以艱貞戒之輿指二衛指初九三與二

陽同心日討國人軍實而爲行討也如是則不

失其馳安行執道利往也夫考工記周人上輿車有六等之數戈也殳也戟也矛也軫也皆衛名

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

大畜之畜陽者四五二爻而上九其助之者也外无陽爻則坤順而不能畜內无陰爻則同類而不相畜牿牛馬圈也所以防牛馬之逸者書曰牿牛馬是也爾雅豕子豬䝐豶豮者豬子也

牙者畜豶豕之杙海岱之閒以杙繫豕謂之牙

今牙門之牙亦指門前橫木而言古謂之行馬

所以止行人也童牛豶豕是的對皆言其小也

四五皆陰故象之皆艮體故有牿牙之象三陽

馬也方其馳驟時有牛牿豕牙當其前自止而

不進

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何音賀古荷字即前何校滅耳之何魯靈光殿

賦引此直作荷天衢以元亨可證莊子背負青

天而莫之夭閼亦此意也牿之牙之皆止而不進之意至上畜極而通恣其進而大用之更得以翺翔天路而不爲覊勒之所制蓋前之畜之者非故抑之也養其銳而徐用之也成就人才之術也此之不畜者非故縱之也君子之才德已就輿衛已閑可无虞於罣䮍也廣開賢路之道也

王伯厚曰大畜爲學賁爲文能止健而後可以爲學文明以止而後可以爲文止者篤實而已

不以篤實爲本則學不足以成德文不足以明理

頤䷚震艮

趙汝棋曰卦外實而中虛頤象頤中有物貴於動而後合今頤本虛而下猶動故動之體凶止之體吉初之凶失在觀二之凶失在行三正乎凶以動極也四麗乎正五居正上厲故皆吉

頤貞吉觀頤自求口實

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷之聲爲言語山之養爲飲食

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

陽在上下者象離陰在上下者象坎離爲龜頤與益象離故皆言龜也我指上九卦主而言朶頤者頤朶朶然下垂貌初自下觀上正指四五

上三爻言之四與初應欲因四以求養於上四
上同體故也初時淺位下不當養人之任爲靈
知自養之龜使身雖下伏而顧仰觀乎上之朶
頤蓋不无歆羡之意焉與上之餘潤而反失我
之可貴賤亦甚矣不足貴言有貴于巳者而自
喪之也九陽德故曰貴龜有靈德伏匿而噎善
潛而不志於養故筐篕皆爲龜形於上而大臣
以貪墨廢者曰簠簋不飾云
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失

類也

顛說文曰頂也謂上九卦由頤者丘指五言拂說文過擊也經猶歷也二與五應五无養人之德而位在焉二雖中正然震體妄動求頤於顛至拂經於五而不顧知由頤之爲利而不顧凌上之非義其求妄矣故征凶五與二皆陰爲同類二歷五而養于上爲失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

養正宜靜三居動極雖與上正應而舍五從上自處悖道故曰貞凶卦二奇四偶其數十言在頤之時不可用也无攸利言在頤之位无往而利也初九以陽居陽未全悖道六二以陰居陰不征則免於凶六三以陰居陽不中不正亟動於欲故曰道大悖

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

自養于內莫如龜求養于外莫如虎艮虎象初

觀朶頤正指四而言逐逐四率初以求養于上也如良馬逐逐亦指三陽言之一爻難以言逐顛頤等耳二凶而四吉者上爲養主施於同體四先被之于焉而有光故吉三求食而得則曰悖道上施之而光則曰大有慶見頤不在自養而在養人矧不自養而求養于人卑卑不足論矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

居貞吉不可涉大川語一正一反如洪範用靜吉用動凶之例六五操養人之權但以陰柔居尊才不稱位二三躁動惟知上九之剛足以養之也羣然趨之欲趨乎上必拂經乎五而後達五能居正自守聽二三之從上而不動庶幾少安吉道也若不平而起爭之不惟不得凶且至焉如高貴鄉公是已大氐此卦與豫卦皆權不在君強臣擅國之象

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶

也

上居亢極羣陰附之大君順而從之使其心微有驕肆則君疑衆怨上下交譎必危厲自處乃可得吉

此卦須認得上九爲主如豫之由豫此之由頤是一例初雖陽剛然所處卑下豈能養人凡說求養于初者皆謬也顛是顚頂正指上而言拂如摩拂之拂如引袖拂天星階前樹拂雲皆此意經過也歷也丘謂六五艮山之半爲丘如陶

辭崎嶇而經丘也二欲求養于上必拂摩經歷于五而後得然終非正應故曰征凶六三拂頤亦如此看六五之拂經則言五爲二三所拂所經也

黃成孫曰易上艮下震曰頤艮止而靜故艮之三皆吉震躁而動故震之三皆凶非夫艮吉而震凶也凡頤之道吉于靜而凶于動也今夫外徇者內喪故頤之剝曰舍爾靈龜觀我朶頤逐夫末者其本必顛故其損曰拂經于丘頤以其

所以養害其所養則弗能爲也故其賁曰拂頤十年勿用此震體也皆動而凶者也瞑而坐者見乎四海馳而視之不睹乎車之下則靜者常察也故其噬嗑曰虎視眈眈其欲逐逐當其不可爲而不爲則其不爲之也功故益曰拂經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能動則靜者常死夫惟天下之至靜爲能動故其復曰由頤厲吉利涉大川此艮體也皆靜而吉者也今夫天地也萬物也上動而下止者也物之下

動而上止者惟頤爲爾是其所以爲頤者震也震不自動繫於艮而後動焉艮不止之於其上則震雖動不能也則其所以爲頤者艮也非震也故動不自動其靜者動靜不自靜其止者靜夫能止其所止則頤之道盡矣

大過䷛ 巽兌

大過棟撓利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

學齋云大過本末弱也本末二字皆從木以一陽畫藏於木之下而根株回煖故爲本以一陽畫散于木之上而枝葉向榮故爲末大過巽下兌上四陽畫積于中二陰畫處初上猶之木爲上缺下短本末弱也

棟撓矣而利有攸往蓋既撓必修治不往安得亨故曰利有攸往乃亨歐陽永叔曰大過者撓敗之世可以大有爲矣當物極則反易爲之力之時是以往而必亨也然有不以爲利而不爲

者矣居是時也往者利而亨遯者獨立而无悶

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

木在水中必毀惟楊可生故取枯楊之象二近初六五近上六又木在水邊之象九二比初六主二而言爲老夫得女妻二高于初故二爲老而初爲女上高于五故上爲老而五爲士各就

所比之爻自爲老少
稊陸德明曰秀也夏小正正月柳稊注曰發孚
也秀如苗而不秀之秀禾成穗曰秀柳亦有穗
唐詩所謂柳線也孚如中孚之孚毛未出卵𣪊
曰孚牡丹芍藥其花蓓蕾皆如鳥卵形柳初發
芭亦如鳥卵形而小故曰發孚本義云根非是
柳之發榮在末不在根唐詩解凍風來末上青
其證也況初爻爲本可象根二非根明矣
九二棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

三四二爻在一卦之中故皆取棟象雜卦云大過顛也大厦之顛非一木所支三以剛居剛過剛則折故以棟橈屬之下卦上實而下弱下弱則傾故三曰棟橈上卦上弱而下實下實則可載故四曰棟隆

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

九三有應在上而曰不可有輔九四有應在下而曰不橈乎下凡卦皆上下相應惟大過以所比爲親初與二比而爲老夫女妻五與上比而

爲老婦士夫皆過以相與則三與四亦當相與乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故三謂之无輔輔以比言指四也四謂之不撓乎下下者三也子夏傳非應稱他三與四比三橈亦爲四羞故曰有他吝與比有他吉同

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六居陰之窮爲老婦陽下陰上雖配合之常可以无咎但生稊則生意猶續生華則生意盡

矣何譽之有
玩辭二五皆无正應而過以與陰者也二所與
者初初本也又巽之主爻爲木爲長爲高木巳
過而復芽又長且高故有往亨之理五所與者
上上末也又兌之主爻爲剛鹵爲毀折爲附決
皆非木之所宜木巳過而生華又毀且決理无
久生巳
上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也
大過二陰事陽過恭吳幼清曰初柔居下得所

故仰承者謹而又謹上柔居高不安故下行者
卑而又卑如行過涉水愈趨於下而沒其頂也
敬仲曰見危授命而功不濟亦有議其非者聖
人曰无咎又曰不可咎也過涉滅頂而又咎之
則鄉原之道行而見利忘義者得志矣
漢趙溫曰於易一爲過再爲涉三而弗改滅其
頂凶其說又異
陽非難也而難於遇陰今夫五陽在下爲夬有
决裂乎號之厲以其志在勝陰也在初爲姤有

女壯勿取之戒以其志在畏陰也若夫四陽居
內上不能乘下不能消自以爲盛矣然處偏重
之勢本末皆弱徒自固于中而不知其橈折乎
外也故陽爲陰邪者養而陰不足以邪陽也則
失其所以養而滅此澤所以滅木而二與五所
以皆爲枯楊也君子知陰之乘巳陽之无用獨
立不懼遯世无悶不以剛爲過而非過于剛者
不能然後知大過之象矣

坎☵☵坎坎

習坎有孚維心亨行有尚

八純卦獨坎加一習字何也郭京舉正謂習坎上脫一坎字是也卦以二字名者如大畜无妄中孚歸妹序卦雜卦皆悉舉之未嘗言習坎也其脫誤无疑蕭漢中謂坎體一陽居中爲最正故獨曰習坎其言鑿矣

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉

坎以陽陷陰中而名内外二卦俱陷故曰習坎陽實曰有孚陽明在中心之象處坎中不亨矣維心則亨不爲所陷也行而上往則能出險止而不行則終于坎矣坎以能出爲功也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

歐陽永叔曰坎因重險之象以戒人之慎習也習高山者可以追猿猱習深淵者至能泅泳出没以爲樂夫險可習則天下之事无不可爲也

是以聖人於此戒人之習惡而不自知誘人於習善而不倦故曰君子以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

窞說文坎中小坎也初處重險之下陰柔无以自拔故曰凶失道凶者猶言得道則猶可免蓋處坎之時往則有功不能往而入于坎中已失其道難以盡委于時也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

其求出險也以剛中僅可以小濟不至如初之

陷于深險而巳未能出于險中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來之坎坎言上下皆坎坎而又坎故言坎坎所謂進退維谷也與伐檀語不同險鄭康成本作檢今誤作險檢如桎梏之謂三欲進而四則檢而不可前欲就乎二則枕而不獲安又下之而初則亦入于坎窞而巳言无一而可也坎窞是最下處三巳在上豈可復言坎窞正指初而言

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也　簋貳斷句

子瞻曰樽酒簋貳用缶薄禮也納約自牖簡陋之至也夫同利者不交而歡同患者不約而信四非五无與爲主五非四无與爲蔽覌之以薄禮行之以簡陋而終不相咎者四與五之際也

象旨四偶畫虛而通明有牖象四五相締不由戶而由牖非正應也六子本卦重者爻不相應義取近比而已坎四柔近比五剛故曰剛柔際

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

祇如亦祇以異之祇適也言適于平而已即象傳所謂水流而不盈也莊子平者水停之盛也又曰水靜則明燭須眉平中準

子瞻曰九五可謂大矣在坎而不敢自大故不盈也不盈所以納四也夫盈者人去之不盈者人輸之故不盈適所以使之既平也象傳中釋坎未大釋不盈言九五剛中處險之用耳

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六

失道凶三歲也

上爻巳在險外然柔暗而居險極在上而乘五剛乃自投於坎窞陷穽之中而莫之知避者

象旨坎上變巽爲繩三股曰徽兩股曰纆上不附五故繫用徽纆也坎爲叢棘言叢棘則在地上非坎窞矣此坎之終也置叢棘者衆議於九棘之下三歲者取義卦之三畫上六陰居險極所恃險而巳險窮則亡故三歲不得九家易曰害人者加明刑任之以事能復者上罪三年而

舍三歲不得則司圜所謂不能改而出圜土者殺矣故凶

此卦二陽爻皆剛中然二不如五者五中且正又將出險也三與初上皆不中不正不能出險三獨不言凶而曰勿用者蓋初上皆无位三居下卦之上少有才力欲求出險終无成功故曰勿用初上象云失道此爻止言无功亦可知矣

離☲☲離離

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

牛順獸牝牛順而又順者也兩陰皆中爲牝牛四陽樊之爲畜牝牛當離之世必天下心悅誠服帖然柔順然後爲化成故曰畜牝牛吉九四突如其來與上六匪其醜正與牝牛相反蓋強梗弗友不附麗於文明之化者也一則焚滅之一則征而獲之張皇六師固盛世所不廢也

火麗而焚月月星辰麗而明其不麗者殞墜薄蝕矣人見其明而不知其麗也百穀草木種之則生椻之則死人見其生而不知其麗也大人象之重明麗乎正以化成天下人之目能視耳能聽手能持足能履趨利避害了然於中所謂明也其爲君也紀綱號令生殺予奪曉然於外亦所謂明也雖然明有形也正无形也人君未有不用其明者其卒至於蔽蒙昏塞而不足以明何也知其明而不知其明之所麗也聖人以

天地爲日月百穀草木之麗而以正爲明之麗此微言篤論也知其正而後重明麗焉於是照乎四方堯舜禹湯之道也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼明只作緝熙解卦不必以繼體之君言

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

履未動時未有參錯一舉足之初便參差不齊故曰履錯然初居離始未有所麗一昧所從其咎大矣惟於將進之始知所敬慎庶幾可免初

承二而應四二可麗也四不可麗也敬之不過
決擇於此二者而已
六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也
敬仲曰黃中也離麗也麗乎中道故曰黃離
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰
日昃之離何可久也
蔡伯靜云鼓缶而歌當衰而樂也大耋之嗟當
衰而哀也盛衰之道天之常也君子之心順其
常而已不樂則哀皆動心而失其常者故凶

莊生曰死生存亡窮達貧富日夜相代乎前而知不能規乎其始者也故不足以滑和不可入于靈臺使之和豫通而不失于兌使日夜无隙而與物爲春非明者不能若昧者悅生惡死之心勝當其日暮不曰今我不樂日月其逝而爲鼓缶之歌則歎老嗟貧朝不保夕而爲大耋之嗟此其憂樂不同昧于適來適去之道則一也蓋人本无憂樂一役于形非憂即樂非樂即憂昧昧焉不知所適亦可悲已所謂老將至而耄

及之何可久也

缶古之土音史記相如請秦王擊缶是也淮南子君子有酒小人鼓缶是亦一證不可以李斯之言直以爲秦聲也又風俗通云缶者瓦器所以節歌

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

均爲離之初初以敬慎免咎四以剛燥取棄何也初乃火之始其勢未盛能以其明而避咎四

則兩離相繼勢焰如焚不可嚮邇故有突如焚如之象至取死取棄而不能自已此不得火之明而得火之烈者也亦異于牝牛之吉矣

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

出涕戚嗟以離明之主洞燭民隱惻然有恫瘝乃身之意不必以諒闇之禮言觀象曰離王公也正言麗王公之位自當憂王公之憂不容視民瘼如不相干耳解者謂迫于上下二陽而憂

懼亦非也二陽乃五之所麗以爲明者何迫之嫌耶

五爲繼明之大人如舜以重華在帝位乃文明之盛際也然近而有四凶互相鼓煽所謂突如其來者也舜則流放竄殛之俾无所容而後已遠而三苗負固不服所謂非我族類者也舜則命禹征之俾分北而去如此則一无梗化之人而順治乃成所謂畜牝牛吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王

用出征以正邦也

首者上窮之象離折其首則變而爲豐宜照天下所以爲可嘉

易筌卷二終